

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

周易淺述卷五

詳校官國子監祭酒臣覺羅吉善

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官知縣臣繆琪

校對官編修臣盧遂

謄錄監生臣曹方昇

周易淺述卷五

翰林院編修陳夢雷撰

䷩

益卦震下巽上以卦象言之風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益所以為益以其義言損下謂之損則益下謂之益以陽爻益坤之下爻所以謂之益也益卦次損按序卦損而不已必益故受之以益蓋損卦天

下富實之象下實上虛宜有所損以奉君益卦朝廷富實之象上實下虛宜有所損以惠民然損下謂損損上謂益者蓋民貧則上无所寄民富則上无可憂故損下君子反以為自損損上反以為自益也損益循環理之自然益之所以次損也全彖言益則无所不利彖傳即君之及民又推之學問造化以贊其義之大六爻下三爻皆受益者初受四之益必有以受之故利大作二受五之益而大位皆陰故宜永貞三

不中正不得當益而當益下之時故以凶事為益也上三爻處益而當損者四以順下之動為益五以至誠感人為益上處益之極不能損已反以求人則或擊之矣此全卦六爻之大指也

益利有攸往利涉大川

益增益也當益之時无所不利以行則利往以濟則利涉也二五皆居中得正故利往震巽皆木舟行之象故利涉人君能以益下為心則處常處變无所不

利矣

彖曰益損上益下民說旡疆自上下下其道大光

此以卦體釋卦名義也損乾之下爻益坤之下爻有人君損所有以惠其民之象民說之自旡窮矣陽爻居下陰爻居上有人君居九重之上降巳以下其下之象則非私恩小惠之為其道光明顯著矣民說道光何益如之

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

此又以卦體卦象釋卦辭也以卦體言之五以中正應二二亦以中正應五君臣同德天下受其福慶所以利有攸往也以卦象言之木為舟有濟險之才震巽皆木君臣同德上下一心不獨可以處常且可濟變木道之行也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

又以二卦之德推之學問言之則内卦震動有奮發有

為外卦巽順潛心遜志其進也无疆矣以二卦之體推之造化言之震剛卦之一陽在下天陽之下施也巽柔卦之一陰居四地陰之上生也萬物並育其益无方矣凡此之益皆道也道皆時也損與益皆合乎時而已此皆以極贊益之大也

彖曰風雷益君子以見善則遷有過則改

遷善當如風之速改過當如雷之猛又雷與風有交相助益之勢速於遷善則過當益寡決于改過則善

當益純學問之益莫大乎此

初九利用為大作元吉无咎

陰小陽大初剛在下與四正應六四近君信任乎初正受上之益者又震體主動故有利用大作之象葢初以在下受上之益非大有作為无以報效故利用大作然所作不盡善未免于有咎矣越分圖事必出萬全得盡善之吉乃可无咎也他卦元吉以效言此以功言

象曰元吉无咎下不厚事也
初在下位本不當任重大之事不盡善不足以免咎
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
二以柔順中正上應乎五又當益下之時此爻即損五之綜故象占亦同在損曰元吉此曰永貞吉則位有剛柔之分分有君臣之異也二已得正恐陰柔不能固守則非為下受益之道故戒以永貞二非君位自王者占之則為享帝之吉占亦以下而受上之益

也若自人臣占之則事君如事天之義也

象曰或益之自外來也

外不專指五五固正應而二之柔順中正人孰不顧益之或者衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三爻多凶六三陰柔不中不正不當得益者然當益下之時與上為應而上立心勿恒故有益之以凶事之象警戒震動使之困心衡慮以增益其所不能也

如此可以无咎六爻中虚有孚之象三四皆居全卦之中中行之象上卦主益下者上勿恒而五君位非可告者唯四近君在三之上有公象震為玉圭所以通信三知上之所以警戒震動我者益我也信之篤而行之必合乎中以通信于上故有有孚中行告公用圭之象如此則三有受益之道矣

象曰益用凶事固有之也

困心衡慮則有之固也

六四中行告公從利用為依遷國

三四在全卦之中故皆言中行四五二三為坤有國象中行告公三告四也從者四從三也巽為入有從之之象四本損之三遷為益之四依者三依四四依五也故有為依遷國之象言四以益三為心合于中行故三告之而見從也三之告四欲得所依以受益也而古者遷國以益下亦必有所依而後能立如邢依齊許依楚之類今四上遷依于五以柔依剛以弱

依强四得所依依矣三亦得所依矣遷國使民有所依

此自損以益下之大者也

象曰告公從以益志也

志在益下故告于公而見從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五以剛中與二相應天下皆受其益者也故言上

苟有信以實心惠于下不問而元吉可知矣葢我以

實心惠下則下亦實心感我之惠以為德也自施者

言心惠出于心非口惠也自受者言德德實及民民皆感德非邀結也九五益之主自損以益下者至于惠我德則不待益下而上已大益矣

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

大德不德不必問也自損益民君志大得則上之益亦大矣

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

按本義以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之

立心勿恒戒之按大全朱子云此處可疑且闕之今細按卦以損上益下故名曰益則下三爻皆言受益上三爻宜言損上四遷國正自損以益下者五雖陽爻而居中得正故爲能自損以受益者獨上不中不正以陽居益之極雖與三應而不自損以益下則不獨不能受益且有反擊之凶矣卦以益名而反致擊者蓋爲上者始終以損上益下爲心則立心有恒終當受益若始能自損終反求益則立心勿恒不但无

益自當致凶矣此與損之上爻皆有極而必變之意損卦損下益上為損然上爻不損下則損極而益之漸也益卦以損上益下為益至上爻反有求於下則益極而損之漸也損益循環猶否泰之相因也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

本義莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣按此于偏辭句亦未明竊意上不損已以益下上之偏也自外來即繫辭所謂莫

之與則傷之者至之意此卦三爻四爻上爻雖說有可通而不无牽強來註蘇傳亦多異同未見的確姑合諸家酌其近理者如此

䷪

夬卦上兊下乾以二體言之水聚于澤積上至高勢必潰決以爻論之五陽在下長而將極一陰消而將盡五陽決去一陰故名夬也夬卦次益按序卦益而不已必決故受之以夬夬者決也理无常益益極必

決夬所以次益也全彖大意以雖處陰消陽長之時亦不容以易心處之必相與同心戒懼而後利有所往六爻皆從上爻取義陽之決陰遠則不能相及唯比與應當之五比上三應上故皆言夬夬決而又決不繫于陰也四介三五兩剛之間欲決上而進退不果二則遠而不相及自脩而已初在下最遠則不能勝矣大抵君子之去小人不可以易心處之此全彖六爻之大旨也

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬五陽一陰三月之卦也陽盛而陰將衰決而去之有君子決去小人之象五陽去一陰其勢甚易恐人之安肆而忘戒懼也故再三為警戒之詞揚于王庭本義作名正其罪今按彖傳柔乘五剛此句宜指上六言之言小人在君側得志也孚號以下指五陽爻孚號至誠孚號其衆使合力也有厲有危道不可肆也告自邑先治其私也不利即戎不可專尚威武也

能如是則可以有所往亦不以瞻顧而遂却也兑為口有揚王庭象陽實孚象乾為言孚號告自邑之象五陽恐剛或過有有厲不利即戎之象陽盛陰衰有利有攸往之象聖人于君子道長之時戒懼叮嚀如此蓋不以得為而自肆又不以過慮而小却也

彖曰夬決也剛決柔也健而説決而和

釋卦名義而賛其德也以五陽決一陰乾健而濟以兑説則不至于怯亦不過于猛矣其決之也得无過

不及之中非決而和乎健而説以德言決而和以事言

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

柔乘五剛以卦體言之以一小人乘九五之君跋扈橫恣之象也其危乃光危厲其心必去小人乃光顯也所尚乃窮言尚威武必至困窮所以既告自邑而又不利即戎也剛長乃終謂一變純乾乃无復小人

也易于剛乘柔不書于柔乘剛則書剝言不利有攸往不欲其為純坤夬言利有攸往則欲其為純乾皆扶陽抑陰之意然以五陽去一陰其勢似易而聖人所以周防戒備之詞无所不至盖小人有一之未去皆足為君子之憂人欲有一分之未盡皆足為天理之累此聖人所為三致意也

象曰澤上于天夬君子以施禄及下居德則忌

澤上于天其勢不居君子觀此施禄使澤及于下也

居德即屯膏之意居其德而澤不下逮人君所最忌也

初九壯于前趾往不勝為咎

陽壯之時居下无勢有壯前趾之象勇決前進不勝其任雖非背理而反為小人所傷則咎矣此與壯初爻同當壯之時在下戒其用壯當決之時在下戒其過決

象曰不勝而往咎也

知其不勝而往自取咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

二地位二變為離離日在地莫夜之象離為戈兵有戎之象坎為加憂離坎之反勿恤之象九二當決之時以剛居柔則能自晦不至于過憂惕號呼以自戒備則雖莫夜兵戎驟至亦可无憂患矣

象曰有戎勿恤得中道也

下卦之中剛而能柔故也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

九三居下卦之上重剛不中又乾為首故有剛壯見于面目之象以剛居剛有夬而又夬之象上與陰應有獨行遇雨之象君子之去小人悻悻見于面目則小人忌之有凶道矣然若果能果決不係于應與之私則雖合于上六如獨行遇雨至于若濡而為衆陽之君子所愠然終必能決去小人无所咎也本義以温嶠之于王敦言之亦近

象曰君子夬夬終无咎也

所以无咎者以有夬夬之心故也迹可濡心不可變

決之以心不必見于面目也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四亦為坎坎為溝瀆有臀象兊為毁折无膚之象九

四居上之下以陽居陰不中不正居則不安行則不

進有臀无膚其行次且之象兊有羊象牽羊者當其

前則不進縱之使前而隨其後則可以行四欲決陰

必藉五為之前而隨其後有牽羊之象兑為口四變陰則為坎為耳有聞言之象牽羊隨其後則悔亡而九剛无下人之志聞牽羊之言當信而四柔必无克已之功有聞言不信之象蓋君子之去小人勢未可遏姑緩之必上格君心兼藉同志故一決而去之若才柔志剛專已自用鮮有不敗者王沂公之于丁謂牽羊悔亡者也寇萊公則聞言不信矣

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當不中不正也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧馬齒陸商陸皆感陰氣之多者暴之難乾而脆易折指上六小人之象夬夬中行按本義決而決之而又不為過暴大全丘氏謂勉之以夬夬而又戒其中行則无咎者五當可決之位勢易于三三唯其夬夬即可以无咎五之夬夬或失之過暴則猶為有咎也今按象傳中未光之言非慮其過暴也特慮其不決

耳蓋馬齒之為物莖脆而根甚固一拔即折似易除而根蔓延不已非盡力決而又決不可故以此取象小人人主昵于近習忽為易制不忍治之太過而卒以敗事者多矣九三與上應而在下位故雖夬夬不免于濡而得无咎者諒其心也五居君位有可夬之權特恐昵比之過視為易制不忍處之太甚以過中為疑故戒之曰勿謂莧陸之易折也小草根蔓難除必夬之又夬之非過于暴也如是乃合乎中行僅可

以免咎耳如此于象傳始合

象曰中行无咎中未光也

以其有昵比之心未得為光大也

上六无號終有凶

兌為口變純陽為乾无所號呼之象上比五以自肆而五則夬夬矣應三以為援三則亦夬夬也小人窮極必敗无所控訴也占者有君子之德則其敵當之不然必凶矣

象曰无號之凶終不可長也

一柔在上終不可久必為五陽所決也全卦于君子去小人之道言之最為委曲詳盡彖之前史君子小人消長之際乃知聖人因理數之自然立言以垂訓萬世者至深切也

☰☰☴

姤卦巽下乾上風行天下萬物无不經觸乃遇之象又卦爻五陽而一隂始生于下隂與陽遇也故為姤

姤卦次夬按序卦夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也本合則无所遇夬決旣離乃復有遇又夬卦一陰將消于上則復生于下姤所以次夬也全彖以一陰遇五陽壯威不正之女故戒以勿取彖傳喜陽之得行正以見陰生之未可忽也六爻皆以初陰取義遇非正道故惟近者得之而正應反凶二最近初遇之最先者故有魚四雖與初正應而初為二得非已有矣故无魚凶三介二四兩剄之間欲遇不得猶夬

四之欲去不能也五去初逺无相得之理矣聽天命之自至而已上則最逺而窮矣盖陰生必至敵陽故象戒以勿取而陽得陰猶可制故爻又欲其制陰此全卦六爻无非扶陽抑陰之意也

姤女壯勿用取女

姤遇也一陰生于五陽之下五月之卦也夬決之盡則為純乾一陰忽生于下如不期而遇者故為姤一陰而遇五陽女德之不貞而壯之甚者取以自配必

害乎陽故戒以勿取也

彖曰姤遇也柔遇剛也

五陽往而陰方來故曰柔遇剛

勿用取女不可與長也

女德不貞不能從一而長久也

天地相遇品物咸章也

以卦體言之五陽在上而一陰生于下以陰遇陽天地相遇也以卦畫論其時則為五月萬物茂育蕃衍

品物咸章也

剛遇中正天下大行也

本義專指九五謂以剛明之君遇建中表正之位德因位顯治化大行于天下也今宜兼二五言九二之剛德遇九五中正之君明良會合道可行于天下也彖辭慮陰之始生彖傳又以遇之善者言之天之遇地臣之遇君時當相遇所關者不小

姤之時義大矣哉

程傳專承天地君臣之相遇言之本義謂幾微之際聖人所謹蓋以柔遇剛遇之不善者也天地相遇剛遇中正遇之善者也陰陽造化之本不能相无就姤而言豈必无善者然當品物咸章治化大行之時實為陰長陽消之幾所自伏當其時者不可不思其義預為扶陽抑陰之計也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風者天之號令所以鼓舞萬物命者君之號令所以

鼓舞萬民施命誥四方取風行天下之象也君門深于九重豈能與民相遇惟施命誥四方則君民相遇猶風之遇物也觀為地上之風旁行而通姤為太虛之風自上而下故觀言省方而此則言施命也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅以止車金柅言其堅也乾為金初陰在下宜靜正自守有繫于金柅之象其貞也如是則吉矣然初陰已動有攸往之象故又言當遇之時若以陰往遇陽

則立見其凶矣設言一吉一凶使之自擇也豕陰物初勢雖微然在下而動有羸豕蹢躅之象言陰雖微而躁動漸進侵陽猶豕雖羸其蹢躅跳躑有必然而可信者不可不預為之備也此爻只宜就陰不宜輕動遇陽言之而戒小人儆君子之意皆在其中不必專言小人之害君子

象曰繫于金柅柔道牽也

初四相應將牽連而上故柅以止之也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物巽為白茅二與初近初在其内為包有魚之象得之則陰受制于陽矣故无咎乾尊有賓象二包初而有之則二為主而四為賓四雖正應反不得而有初矣故有不利之象蓋卦以遇合為義遇合之女未嘗擇配二近則先有之矣

象曰包有魚義不及賓也

一陰不能兼二陽揆之于義不能及之矣譬衆漁之

取魚先至者得之後至者雖善漁不及也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

巽為股三居巽之上有臀象過剛不中與上无應居則不安有臀无膚之象下不遇初為二所隔行則不進有其行次且之象進退如此雖有危厲然无所遇亦不為陰邪所傷故无大咎也夬四欲上決上而不能此則欲下遇陰而不得故取象皆同

象曰其行次且行未牽也

初陰上進又與四應若有引進之者故宜繫之三孤子无應下又陽二无牽引之者是以行次且也

九四包无魚起凶

四與初正應當遇者也乃已遇于二不及于四有包无魚之象人心已離凶自此起矣盖遇本非正故正應无遇之象此即二之所謂不利賓也

象曰无魚之凶遠民也

陰為民民之去已猶已遠之也陰陽之取象不一或

取于男女或取于君子小人或取于君民姤取男女之遇本非其正故四不得初而二得之然陰之初長近者易制逺者難及故二取象于得魚以言君子小人近而得制故可无咎但陽宜得陰以為正應故四取象于君之失民必至召凶取象雖異而大意皆扶陽抑陰占者亦随事變通以占之不可執一也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞高大堅實之木九五陽剛中正主卦于上有杞象

瓜柔蔓之物初陰在下有瓜象五與初遠不相遇勢不能相制有以高大之杞欲包在地之瓜之象姤陰長之卦而九五居陽明之位有含晦其章美之象瓜性善潰終有必壊之時陰陽消長姤又有終復之勢静以待天心之復有有隕自天之象陽剛之君在上小人方戚勢未能制姑静晦以待元惡之自斃若晋明帝之于王敦其事類之

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

居中得正故能含其章美不失之闇昧亦不失于淺露也志不舍命蓋陰長而陽消天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志九五之志堅則必有自天而隕者言人之至者天不能勝也

上九姤其角吝无咎

上九剛而在上无位无應不得所遇為姤其角之象吝道也然不為陰邪所侵亦无咎矣蓋陰之初萌能如二包而制之可也四不能包反受其凶三以剛在

下卦之上故雖厲而无大咎上以剛居上卦之上雖

吝而无咎蓋遇本非正故不遇无可咎也

象曰姤其角上窮吝也

剛上窮極自无所遇也大抵當姤之時小人固不可

使之進而君子又不可无以蓄小人象但言陰長之

宜防而彖傳復言陽剛之可行君子當此正宜慎之

于微也初爻戒小人之不可往二四五皆言包制之

道唯三以重剛不中上以剛居卦極故厲而吝然皆

无咎亦以與陰不相遇皆不與陰之進也

䷬

萃卦下坤上兌澤在地上水之聚也水潤澤其地萬物羣聚而生萃之象也又上說下順九五剛中二以柔中應之萃之由也故為萃萃卦次姤按序卦姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物相會遇則成羣萃萃所以次姤也全彖當萃聚之時理勢必亨但當得正則可大有所為此全彖之大吉也六爻

四陰萃于二陽五得位而權分于四故有元永貞之戒四以陽有可萃之權而不居其位故必大吉而後无咎初宜應四而隔于二陰故衆笑而可往二五正應而二中正故有引吉之占三比四不得應上非正故不免于小吝上无位求萃不得唯有齎咨涕洟而已此六爻之大畧也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

澤上于地萬物萃聚之象亨字衍文廟所以聚祖考

之精神人必先聚已之精神乃可入廟而承祖考當萃之時故宜為卜祭之吉占也既萃則宜見大人可以得亨而貴于正不正則亦不能亨矣萃當物力豐盛之時故祭享宜豐用大牲則吉萃當人心翕聚之會故凡事可為而有所往則利也全卦六爻二三五互艮為門闕内坤純陰有宗廟之象九五居尊而二應之有利見大人之象二五皆居中得正有利貞之象大象坎為豕外卦兑為羊内卦坤為牛大牲之象

損之時二簋可享則萃之時宜用大牲矣渙之時利涉大川則萃之時宜利有攸往矣

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名坤順兌說五剛中在上而二以柔中應之君臣聚會之時也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

致孝享言萃一已之精神以萃祖考之精神所以盡

孝享之心也盡志以致孝盡物以致享二五正應君臣遇合以道所謂聚以正也當萃之時物力豐贍事勢可為時豐而豐道隆而隆皆天之正理故曰順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

陽倡陰和乾始坤生天地之化育皆聚也形交氣感聲應氣求萬物之生成皆聚也于咸見情之通于恒見情之久于萃見情之同然情之所以同其理本一

故也人能聚其精神則天地萬物與我一造化在我心矣

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤在天上有恩澤之意在地上有潤澤之意潤澤故生萬物而萃也水聚而不防則潰衆聚而不防則亂除者去舊取新除其獘壞以為不虞之備也曰戒不虞則非以耀武矣若秦之銷鋒鑄鐻則非除戎器之謂黷武窮兵又非戒不虞之謂也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初與四應而質柔不能固守有孚不終之象二陰間之同類妄聚乃亂乃萃之象應四又連兑體若有所呼號之象二陰羣聚而非之互體為艮為手兑為説有一握為笑之象一握猶一羣曰握小之也大象坎為加憂恤之象初變不成坎勿恤之象初能勿恤二陰之笑往從正應則无咎矣○初无應而有孚盈缶終有他吉萃初有應而有孚不終至于乃亂乃萃者

比一陽得位諸爻比之者其情專萃二陽四不得位

二陰得以間之其志亂也

象曰乃亂乃萃其志亂也

為同類羣陰所亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴

互艮為手牽引之象中正相應孚之象艮為門闕二

變互離禴為夏祭利用禴之象二與五為正應君臣

道合矣然在二陰之間必牽引其同類之初六六三

以萃于五則得以人事君之義乃吉而无咎矣又以二之柔順中正應五之剛健中正至誠交孚不事煩文猶四時之祭夏用禴以聲為主祭之薄矣然用之亦利當萃乃大牲可用之時然誠意既孚則雖薄亦可祭矣蓋人臣薦賢為國非以植黨則誠意可以上達也

象曰引吉无咎中未變也

陰柔不能固守則所萃不正二有中正之德不變所

守也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正欲萃于四而非應有萃如嗟如之象如是則无所利往從于上我順彼說可以无咎矣然上陰无位所應非正故又小吝與初之往无咎者不同也

象曰往无咎上巽也

上應雖非正以其說體能巽順以從之也

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正非君位而得衆心有僭偪之嫌故必大吉然後可无過君之咎也此與隨四同義隨四以承五致天下之隨必有孚而後无咎此以承五致天下之萃必大吉而後无咎所以戒人臣者至矣

象曰大吉无咎位不當也

不居君位也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五陽剛中正以居尊位當萃之時有位則與四之不當者不同足以致天下之萃而无咎矣然有四分其權故或有匪孚者必修其元善永長正固之德則无思不服而悔可亡也

象曰萃有位志未光也

有位而猶匪孚志未光大故反已修德為要也

上六齎咨涕洟无咎

齎咨嘆息也自目曰涕自鼻曰洟兊口之嘆有齎咨象兊澤之流有涕洟象處萃之終陰柔无位求萃不得必如是然後可无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

五為萃主而上乘之心自不安也按萃卦六爻或有應或无應或當位或不當位而皆曰无咎蓋天地萬物之情既聚吉多凶少此萃所以亨也然萃卦與比卦相似比以五為主而吉萃亦以五為主而有匪孚

者比卦一陽其情專萃多九四一陽其勢分也然萃六爻皆无咎而比之六三傷上六凶者比則向背已定其情私萃則進退未定其情猶公也然比卦一陽為主故于全彖言元永貞萃卦二陽獨于九五言元永貞則凡人君者當萃比之時非有元永貞之德无以善其始終也

䷭

升卦下巽上坤木生地中長而益高升之象也又卦

綜萃下卦之坤升為上卦亦升之義也升卦次萃按序卦萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚益高而上升所以次萃也全象内巽外順九二剛中而六五虚中以應君子進用之象故可以見大人而利于前進六爻六五為升之主下四爻皆有可進之象唯上當升之極而猶升不已則冥升而已此全卦六爻之大畧也

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也木自地生卦綜萃坤升于上內巽外順九二剛中有應皆有大亨之象以剛中之臣遇柔中虛已之君有宜見大人不事憂恤之象後天巽坤之中為離有南征得吉之象

彖曰柔以時升

按本義謂以卦變釋卦名謂解之三上居四也陰陽二氣迭為升降剛在上以為常柔在上則以為時亦扶陽抑陰之意也來註以卦綜言萃下卦之坤升而

上也然竊按卦變柔進居上者多即卦綜坤居上者亦多獨此以升言當以卦象言之五行惟木最柔然及時之既至則自地下升于地上又巽為風風有氣无質亦最柔者也然時之既至亦自地而上升大象專言木此兼木與風言之故曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德言之内巽則沉潛觀理外順則從容待時以卦體言之二有剛中之德應五虛己之君宜其大亨

也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

萃以五為大人升以二為大人聚者下之所樂故但

見言利見大人進者上之所忌故言用見大人勿恤

慶在得君而志在行道也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

本義以順作慎謂事事謹慎乃能積小以至高大也

然按坤巽二卦皆有順義木之生自小至大人莫見

其迹順其自然也學問積小以至高大亦順其自然不間以私意而已

初六允升大吉

以柔居下无應于上本不能升而二三當上升初巽于二陽二陽允之故大吉也晋三衆允為二陰所信也以陰信陰不過悔亡而已以陽信陰故得大吉也

象曰允升大吉上合志也

程傳以上專指九二然二陽皆欲上進者初為巽主

與二陽同體故從本義兼指二三

九二孚乃利用禴无咎

萃六二以中虛為孚此以中實為孚二變互坎為隱伏鬼神祭祀之象以剛中之臣應柔中之主至誠相感可以不事文飾猶禴祭之簡質可達于神也如是則可以无咎矣

象曰九二之孚有喜也

君臣相信有得時行道之喜也中互兑喜悅之象二

未言升有喜則可升矣

九三升虛邑

陽實陰虛坤為國邑九三以陽剛當升之時進臨于

坤故有升虛邑之象

象曰升虛邑无所疑也

三得正應可以无疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

人積誠以達于神有升而上通之義故二四皆以祭

亨言之五隂居尊山象四承之亨于岐山之象四未居尊位文王在岐周時之象又二大臣四近臣升有偪上之嫌故皆不言升而以誠意上達為升如是則吉而无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

按本義謂以順而升登祭于山之象竊按順宜就文王言之文王三分有二以服事殷順之至也守人臣之位而以積誠上達為升所謂順也

六五貞吉升階

以陰居陽疑于不正故言必正固則吉如升階之易矣坤為土有階象六五以陰居尊必有正固之德以居天子之位則正朝廷以正萬民如升階之易也

象曰貞吉升階大得志也

居尊致治其志大得又自下而上至君位而極矣故曰大得志

上六冥升利于不息之貞

以陰居升之極務進不已昏冥于升者也若能反其升位之心以升其德則純亦不已積而愈高故曰利于不息之貞也使不貞則其不息何所利哉

象曰冥升在上消不富也

陰虚不富升極必降長極必消昏冥不已不能有其富矣全卦以卦綜言之則坤升巽上以二象言之則木自地升以六爻言之則六五為踐阼之君升至此而極為升之主而下四爻皆上升者二應五之大臣

四承五之近臣皆嬶于言升積誠上達亦升也初在下小臣也得上援而升三立功任事之臣也升而得國上无可升而務升不已能為不息之貞則衛武公之髦期進德也若徒于位求升君則周天元臣則恭卓之臣而已其昏冥何如哉

☱☵

困卦下坎上兑以二象言之水在澤下枯涸无水困之之象以二體言之兑隂在上坎陽在下以卦畫言

之上六在二陽之上九二限二陰之中皆以陰揜陽
故為困困卦次升按序卦升而不已必困故受之以
困干進不已必取困窮困所以次升也全彖以處險
而說二五剛中有處困而亨之道然惟大人能之但
不可尚口以取困窮此全彖之大吉也六爻以三柔
揜三剛大抵柔揜剛者凶而剛之被揜者吉下卦初
三凶而二吉上卦四五吉而上悔蓋在困不失其亨
惟君子故剛爻多吉也上雖有悔而不至于初三之

凶則又困極而通之漸也此六爻之大畧也

困亨貞大人吉无咎有言不信

困窮不能自振也坎剛為兌柔所揜九二為初三所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌説處險而説有亨之象困而能亨得其正矣二五剛中有大人象身困道亨非大人不能其占吉而无咎也兌為口有言象坎為耳痛有言不信之象當困之時嘵嘵有言人必不信徒取困窮也他卦言亨言貞亨由于貞此

則亨所以為貞蓋處困能亨惟貞正之大人能之所以吉而无咎有言不信則戒之之辭也

彖曰困剛揜也

不曰柔揜剛而曰剛揜卦為君子設言剛之受揜若剛自為之亦抑陰之意也此以卦體釋卦名也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困而不失其所亨亨不于其身于其心不于其時于

其道也剛中指二五凡人處困大則失節小則憂隕以中不剛耳剛中則知明守固居易俟命所以貞大人吉也兌口在上有尚口之象剛德在中无藉于口尚口欲以出困反以致窮蓋困時向人嘵嘵即不能亨即非貞矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤枯故曰无水致命委致其身也委命于天以遂我之志論是非不論利害論可否不論死生

所謂困而亨也致命有坎險之象遂志有兌說之象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

全卦剛為柔所困六爻柔之困益甚蓋在困時无剛德則不能亨故也人之體行則趾為下坐則臀為下初六不能行而坐困者故有臀象株木不可坐者全卦水澤中互巽木水草之區故初三上皆以草木取象兌正秋坎正北初六在坎之下大冬之時蔓草凋脫僅存株木有困于株木之象又坎險之最下有入

于幽谷之象四本正應而四亦在困中不能振人初距四三爻不能遽遇于四有三歲不覿之象

象曰入于幽谷幽不明也

陽明陰暗陰居最下不明之極自陷于深困也能明則亨矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎為酒食陽陷陰中上无應與有困于酒食厭飫過宜之象然與五同德五雖亦在困中緩乃終合又二

互三四為離有朱紱方來之象坎中實誠意在中利用享祀之象无應而在險中行非其時有征凶之象然朱紱之來正宜竭誠圖報雖時值艱難征則有凶而鞠躬盡瘁于義无咎也

象曰困于酒食中有慶也

雖困于酒食而有剛中之德終能當大任以造福于天下也

六三困于石據于蒺蔾入于其宫不見其妻凶

六三不中不正上无應與將比于四而四扼之四以兊體堅不可動有困于石之象乘乎九二之陽而剛鋭不可倚又坎為蒺藜有據于蒺藜之象六三居陽而上六居陰故三以上為妻互巽為入互離而此爻變為有目不見三求配于上入其宮則是而上六非正應有入其宮不見其妻之象上非所困而困下非所據而據身危而家不可保矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三變為大過有棺槨象不祥死期將至也

九四來徐徐困于金車吝有終

按本義初六九四正應九四處位不當不能濟物而初六方困于下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占為可吝而必有終也今按卦以剛揜于柔為名則九四不宜困于九二之剛宜合坎體言之初與四為正應初受困而待拯于四四以剛居柔力不能濟故有來徐徐之象兌為金坎為輪兌之二陽

皆為上柔所揜四復乘坎之險有困于金車之象如是誠可吝矣然上承五陽有與故有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

按程傳以初之正應為與竊按剛揜之卦无取于陰之與宜作上承五陽為有與有與則亨而有終矣

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

按本義以上為陰揜下則乘剛為劓刖上下既傷則赤紱无所用為困竊按剛揜之卦不宜以乘剛為揜

五居三陽之上君位宜合全卦論之上掩于上六有劓象下困于坎初有刖象二三四互為離南方赤色紱下體之衣為君而在困中上下被掩則雖衣純朱之赤紱亦无所用矣有困于赤紱之象然而剛中說體誠意可格于鬼神故有徐有說利用祭祀之象

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

志未得在困中主威不振也中直有剛中之德是非

有别不惑羣枉也受福者至誠格天則可祈天而永命矣此困之亨也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

澤水草之區水枯而草木叢穙故困三陰爻皆取于草木坎北方初冬將盡僅存株木三秋冬之交草葉脫而刺存故象蒺藜兌上初秋蔓草未殺也故有困于葛藟之象葛藟在束縛之中臲卼不安之狀曰動悔言處困之極動則有悔也有悔征吉之悔與上不

同上言事必致悔此言心能自悔也言能自悔其所為則不終于困往而可以得吉所謂困極而通也九二征凶在險中也上六征吉困之極出險之外也必曰有悔聖人欲人之悔過也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

所行未當所以受困動而有悔也然困悔而能有悔則行為吉行可以出困矣全卦以剛揜為困唯其剛故在困而亨為貞為大人然剛中則亨尚口則不信

處困之道盡是矣六爻初困于株木三困于石而二之困酒食則有慶初三凶而二吉也四有終五有說而上則未當四五吉而上凶也葢陽剛為能亨貞之大人故陽爻雖困皆吉隂爻唯上有有悔征吉則聖人望人悔過之心困而知悔亦可學為君子矣

䷯

井卦下巽上坎巽入于水汲而上之井之象又以卦畫論之初柔象泉源三二剛象泉四柔井之中五剛

泉之上出上彖井口有全井之象故名井井卦次困
按序卦困乎上者必反下故受之以井上升至于困
必反于下物之最下者莫如井井所以次困也全彖
以井有常體猶事有常法時異而法不異又當敬以
守之不可垂成而敗也六爻以三陽為泉三陰為井
二曰射始達之泉三曰渫已潔之泉五洌則可食之
泉矣初泥方掘之井四甃已修之井上收則出汲之
井矣又以六爻之序言之初泥而二谷井之地在下

未見于用者也三渫而四甃在人位則人事盡可以待用矣五洌而上汲則得乎天功用及物井道大成矣此全卦六爻之大吉也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

巽木入于坎水之下上出其水故謂之井邑有改而井不改其體有定也井卦綜困在困為兌在井為巽巽為市邑今改為巽而坎卦不改改邑不改井也改

邑而不改井是以无得无喪而往者來者皆井其井其用有常也汔幾也繘綆也巽為繩繘象中文離瓶象羸弱也墜落之意井之為用如此而有事于井者又當敬以處之使汲井幾至未盡綆而敗其瓶則凶矣時觧以言治道言因革貴得其宜然一切學問人事皆可通也

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義木桶下汲而水乃上巽乎水而上

水也井取之无禁用之不竭養而不窮也

井改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也

羸其瓶是以凶也

以卦綜言之兌改為巽而坎之剛中不改在困居二之中在井居五之中也井以得水為功未得水而羸瓶井養之道廢矣故凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水程子作取水木器本義疑瓶從瓦作草木

之津潤上行竊按古人鐏罍亦以木為之字乃從缶則瓶亦有木器從程傳為順勞民者以君養民勸相者使民相養皆井養之義

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉上出為功初六陰柔在下泥象不可食矣舊井未渫者井廢則舊旁无汲水之餘瀝禽安得而食之坎有禽象今在上卦禽高飛莫顧无禽之象

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

所處汚下為時所棄

九二井谷射鮒甕敝漏

谷井傍穴鮒或作鯽或云泥鰍皆水中小魚喜食泥者巽為魚鮒象三四五互離甕象九二上无正應下比初六有井谷射鮒之象功不上行又巽體下斷有甕敝漏之象此有德无援不能濟物者也

象曰井谷射鮒无與也

上苟有與則汲而出成井養之功矣

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫渫去泥也渫則清而可食矣不食者人不食也九三以陽居陽上雖正應柔而无位修已全潔未為時用二三四互兑為口三變成震不成兑口有井渫不食之象坎為加憂心惻之象言如是則雖行道无與之人亦為之惻然矣然三之潔清實有可用汲之泉特无王明耳使王之明汲之則井養之功可成豈獨

三之遇哉澤可大行天下並受其福矣五為王位三四五互為離王明之象五非其應故有待于王之明也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻行道之人皆為心惻求王明非枉道干進孔孟之轍環是也不求正應而求王明易之所以時也

六四井甃无咎

以六居四陰柔非泉然所居得正雖未有及物之功

而能自修治者故有井甃之象亦可以无咎矣

象曰井甃无咎修井也

初六不正在下故為泥六四正而在上故為甃甃所以禦泥達泉閑邪存誠之功故曰修井三之渫修于內以致潔四之甃修于外以禦汚內外交修濟物及人之本也又四大臣近君修井以儲九五之寒泉能盡臣下之職可因君以成井養之功矣

九五井冽寒泉食

三居甃下未汲之泉也五居甃上已汲之泉也陽剛中正功及于物有井冽寒泉食之象冽潔也渫潔之也渫已可食至此乃食蓋渫與冽性也食不食命也未有渫而不冽者至此則井養之德已具井養之功可行矣

象曰寒泉之食中正也

居中得正故六爻唯五曰泉雖未汲上出之功井之德已盡善矣

上六井收勿幕有孚元吉

收成也即小象之大成也幕蔽覆也盖井之具也有孚者其出有源而用不竆也上六雖非陽剛而井之功用在上坎口不揜故有井收勿幕之象濟人澤物元吉可知

象曰元吉在上大成也

他卦至終則變井至上功乃大成也按水之大者不一而聖人畫卦有取于井者凡水皆水之下流故他

卦言水皆以險言之獨井泉在冬而温乃天一之真性也是以古者建國必先卜井泉之便而居之井之為用大矣時鮮專就治道養民言之然養德養民治已治世皆可觀象于井隨其所處以占其吉凶也

䷰

革卦下離上兌火燃則水涸水決則火滅又二女同居志不相得有變革之義故為革革卦次井按序卦井道不可不革故受之以革井之為物久則污易之

則潔不可不革革所以次井也全象以改革之事不信于初而信于後其占可以大亨而必利于正固見革之不輕也六爻下三爻有不輕于革之意上三爻則革之善者而上革道已成又不可過有所更此全卦六爻之大畧也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革卦澤上火下火燃水乾水決火滅又中少二女合為一卦少上中下志不相得故卦為革日為離象曰

入澤有巳日象民可與樂成難于慮始故不信于方革之時而信于巳革之日內有文明之德外有和說之氣占可大亨然而改革之事非可妄舉必得其正則所革皆當而悔可亡若不貞則不孚而有悔矣

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義與睽相似相違背為睽相滅息為革二女不同行離而去之而巳不相得則相克矣故為革

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

明則燭事理能見于已革之先說則順人情能孚于已革之後大亨者除獘興利一事之大亨伐暴救民舉世之大亨正者順天理合人心也又亨又正則革之當革當而悔乃亡見革之不可輕也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

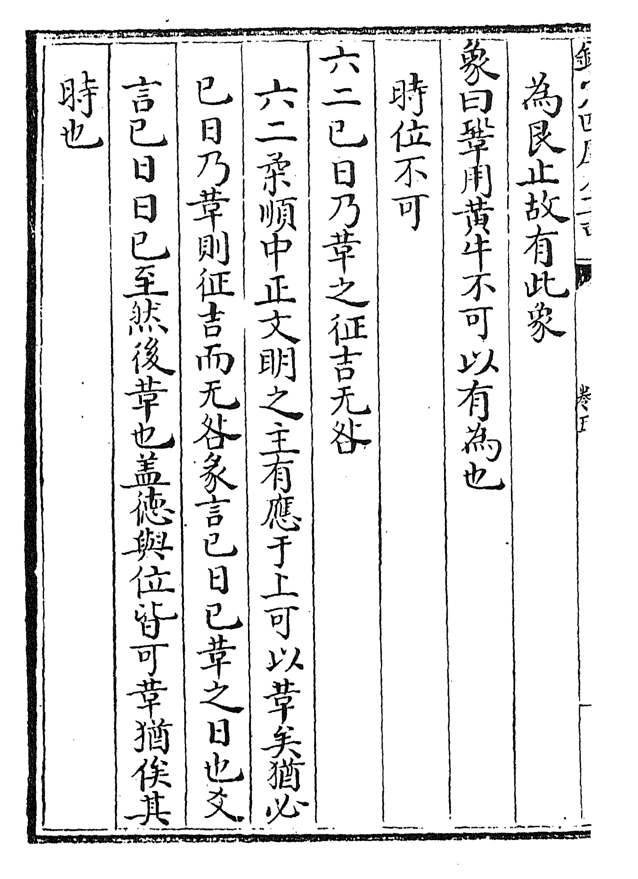
天地帝王之革皆視其時先時後時皆不可也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

四時之變革之大者歷之因時修改革之義也

初九鞏用黃牛之革

黃中色牛順物離得坤之中皆有牛象雖當革時而居初位卑无可革之權无應无共革之人未可有為當堅固以守不可輕有所革如用牛皮以束物者故其鞏固有用黃牛之革之象當以中順自固也初變

為艮止故有此象

象曰鞏用黄牛不可以有為也

時位不可

六二巳日乃革之征吉无咎

六二柔順中正文明之主有應于上可以革矣猶必巳日乃革則征吉而无咎彖言巳日巳革之日也爻言巳日日巳至然後革也蓋德與位皆可革猶俟其時也

象曰巳日革之行有嘉也

行將然之辭革必俟時將有嘉美

九三征凶貞厲革言三就有孚

應兑互乾為口為言離居三革言三就之象中實有孚之象九三過剛不中居離之極自恃剛明躁于革者故戒以征則凶雖貞亦厲也然時當可革爻位居三審量所革再三已有成説亦可見信于人而在所當革矣

象曰革言三就又何之矣

至于再至于三无所待矣

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰有悔之象然卦已過中水火之際乃革之時剛柔不偏又革之用故有悔亡之象然必有孚則改命而吉矣下三爻猶不輕革至此則已革而改為新矣三議革而後孚四有孚而始改革之序也

象曰改命之吉信志也

謂上下信九四之志也

九五大人虎變未占有孚

變希革毛毨毛落更生潤澤鮮好也乾以純陽為龍以剛健亦為虎五互乾有虎象九五陽剛中正當革之時而居尊位湯武之順天應人者也故有大人虎變之象有孚在未占之先則致此者有素矣

象曰大人虎變其文炳也

炳者如火日之光明也改正朔易服色制禮作樂皆

是也即象所謂文明以說也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

虎文疏而著故曰炳豹文密而理故曰蔚九五皆陽

大人虎變之象上六皆陰君子豹變之象咒說見于

上有革面象君子小人以位則有上下以德則有邪

正上六處革之極革道已成君子變革其外而有文

小人變革其外而順君復何所求哉若他有所往則

梗化之民凶矣况上六之才亦不可有為惟有居貞

静守則吉耳葢革非得已之事初未可革當中順以自守上既已革當静正以自居葢九五湯武之事上六則伊吕之事也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

蔚者隱然有文之謂上六柔故也全卦言變革之事皆不得已而為之初用黄牛不敢輕于未革之先也上言居貞不敢擾于已革之後也二之征吉必俟已日三已三就猶戒征凶當革之時必孚以信乎人心

當以合乎天理乃可言四之改命為五之虎變也革豈易言哉

䷱

鼎卦下巽上離取其象亦取其義取象有二以全體言之下植為足中實為腹對峙于上為耳橫亘于上為鉉以二體言之中虛在上下有足以承之皆鼎象也取義則以木從火烹飪之義故為鼎鼎卦次革按序卦革物者莫若鼎故受之以鼎水火不可同處能

使相合為用而不相害易堅為柔變生為熟能革物也鼎所以次革也全象以内巽順而外文明柔進居尊得中應剛可以大亨而六爻之義則以上出為功初幸其出否二幸其遠仇三不知六五之君則為失義四不知應于初六之小人則為失信唯五之中實與上剛柔之節有吉占焉蓋井與鼎皆以上出為功故也此全卦六爻之大畧也

鼎元吉亨

吉字衍文

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

象卦畫取鼎之象也亨飪以二體言鼎之用也亨飪不過祭祀賓客祭之大者莫過于上帝賓之大者莫過于聖賢享帝貴誠用犢而已故言亨聖賢則饔飧牢醴之盛故言大亨此以卦體釋卦名義也

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象言則內巽而五為鼎耳離為目此心順巽則入乎義理耳目聰明則審乎事幾有其德矣以卦綜言則革下卦之離二上行居五有其位矣以卦體言則五有虛中之君而二應以剛中之臣有其輔矣明良道合治化大成宜占為元亨也彖進上行得中應剛與睽同而占不同于睽之小事反同于大有之元亨其時與德之異也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

離為聽政之位巽為命令天之命亦命也恭已以正其位而凝固其所受于天之命蓋鼎為重器故有正位凝命之象

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初居鼎之下趾象上應九四有顛趾之象然當卦初鼎未有實舊有否惡之積因顛而出去之有利出否之象六以陰居初不正有妾之象趾不宜顛而利以出否妾得不足貴而因以得子蓋因敗以為功因賤

以致貴也故占可无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾悖矣可以出否則未悖從貴去鼎中否之可賤

以從珍羞之可貴者也

九二鼎有實我仇有疾不能我即吉

以剛居中有實之象我仇謂初陰陽相求而不相得

所謂怨耦曰仇也二以剛中自守初雖近而顛趾不

能就之有我仇有疾不我能即之象故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

雖有實而不慎所之則為仇所即而有尤矣不暱于

初上從六五之正應所以有吉无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

革變革也九三以陽居鼎腹之中本有美實者也然

與五不相應五為鼎耳鼎耳方革不可舉移故有鼎

耳革其行塞之象上卦離為雉三變為坎為膏互兌

三變則兑口不成承上卦文明之腴而不見應于五

有雉膏不為人所食之象又變坎為雨陰陽和則雨三以陽居陽為得其正然以正自守而五將求之如陰陽之和而雨悔可虧而終得吉矣

象曰鼎耳革失其義也

仕以行義三不應五而應上失君臣之義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

九四居上任重有實之鼎也而下應初六之陰大臣信任匪人敗壞國事傾覆天禄享上帝養聖賢之用

皆廢矣初在下足象互兌為毀折折象四變為震震動顛覆有折足而覆公餗之象形渥作刑剭謂重刑也周禮所謂不于市而以適甸師氏者也不勝任而被重刑也初否未出顛之猶可舍舊而求新四鼎有實折之則鼎毀而用廢吉凶所以異也

象曰覆公餗信如何也

才不勝任无以自信亦失君上信任之意矣

六五鼎黄耳金鉉利貞

五有耳象黄中色五居中有黄耳象金剛物鉉貫耳以舉鼎者五變乾金鉉象五以柔中下應九二之剛中有黄耳金鉉之象六五非正故勉以利貞盖以柔中之君下用剛中之臣即象所謂得中而應乎剛者也或以鉉為上九則與王鉉重複且失象意

象曰鼎黄耳中以為實也

五中虛以得中為實德

上九鼎玉鉉大吉无不利

舉鼎在鉉故上有鉉象以剛居陰剛而能温又上變
為震為玉有玉鉉之象玉非可為鉉取象不可拘也
鼎道貴和至此則陰陽和而鼎之功成可舉鼎實以
成養人之功矣故其占大吉无不利時解以言相道
之得中者亦可
象曰玉鉉在上剛柔節也
爻剛位柔剛柔中節故成燮理之功也全卦有元亨
之象而六爻獨五上為最吉蓋井與鼎皆以上出為

功五為主鼎之君上輔鼎之臣二應五亦輔鼎者也君臣相得以成至治而致元亨故皆吉初在下附勢猶幸能因敗以為功三有德不仕亦終能守正以待遇唯四以大臣比匪遂致覆餗雖因事為占不必過拘而就君臣治道言之則大畧如是矣

䷲

震卦一陽動于二陰之下動而震驚故為震震卦次鼎按序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器也

震為長男承主重器震所以次鼎也全彖以震有可亨之道蓋人能戒懼則雖震動不失其常不喪其所主之重也六爻以初為震主與彖同占四陷二陰之間則失所以震矣四陰皆受震者二乘初剛而厲三稍遠則无眚矣五乘四剛以居中不至有喪上遠四則不于其躬矣此全卦六爻之大畧也

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

虩虩恐懼驚顧之貌啞啞言笑自如也匕所以舉鼎

實鬯所以和秬黍皆主祭之君所親執者震一陽方動而上為二陰所掩有虩虩之象陰破而上達有啞啞之象雷鳴及遠有震驚百里之象長子主器有不喪匕鬯之象震有可亨之道虩虩震也笑言以下震之亨也以人心言之茍能常自戒懼如震之來虩虩不寧然仰不愧俯不怍從容自得雖憂患之至如雷震驚百里之遠在我亦不至失所守之重也

彖曰震亨

震則自亨唯震故亨兼二義

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福所謂生于憂患也後恐之後也

有則者言笑有常不以震驚而變也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

驚遠懼邇言雷威之可畏也此句之下程子謂脫不喪匕鬯四字從之出字或云即鬯字之誤今應作帝

出乎震之出謂繼世而主祭也當其執匕鬯以祭心存誠敬雖震驚百里而莫之閙可以為宗廟社稷之主矣如舜之烈風雷雨弗迷堯乃使之嗣位是也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

上下皆震重襲而至故曰洊恐懼存于心脩省見于事恐懼繼以修省所以盡畏天之實象雷之洊也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初九九四二爻震之所以為震者下餘四陰爻皆受

震者而初又成卦之主也故占與彖同文之吉即彖之亨也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億大也十萬曰億貝介虫古者用為寶貨也躋升也九陵猶九臯高處也二變為離貝象六二乘初九之剛有震來甚厲必喪其重寶之象上互三四為艮有升于九陵以避之之象占者為震動而有所失能中

正自守則不求而終獲也

象曰震來厲乘剛也

近雷之威故危

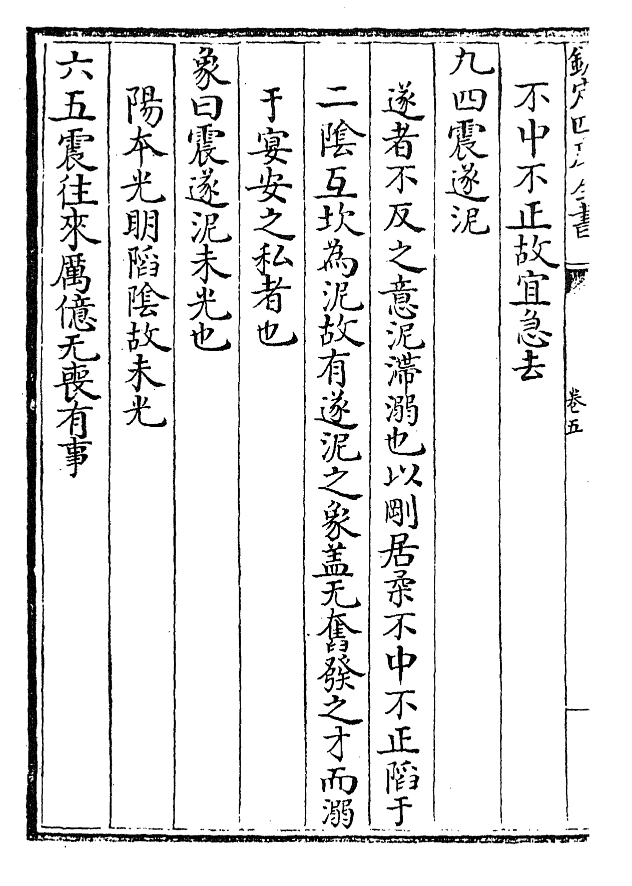
六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而所居不正

有蘇蘇自失之象然去震初稍遠因震而能行去其

不正猶可以避災眚三互坎為眚變陽則无眚之象

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故宜急去

九四震遂泥

遂者不反之意泥滯溺也以剛居柔不中不正陷于二陰互坎為泥故有遂泥之象蓋无奮發之才而溺于宴安之私者也

象曰震遂泥未光也

陽本光明陷陰故未光

六五震往來厲億无喪有事

以柔居尊當震之時下乘四剛初始震為往四洊震為來五為君位震主故有往來厲之象然柔而得中不至于大有喪而震動戒懼之後事功因之以立故有億无喪有事之象五與二皆乘剛而四遂泥其勢稍緩故往來厲較之來厲者稍殊而无喪又不同于喪貝有事則又不但勿逐而已

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

往來皆厲行則有危矣得中德而能有事故可无大

喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

索索神氣不存也矍矍視不定也鄰謂五婚媾指三以陰柔處震之極有震索索之象上變離為目有視矍矍之象三居位不正故宜行則无眚六居上正矣而過懼行必有失故有征凶之象四剛近五而遠上然能因此以自戒懼知畏天者也故有不于其躬于

其鄰而于義无咎之象上變離為中女坎為中男婚媾之象三與上皆陰柔而不相應有婚媾有言之象親者尚議之則跡者可知

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未得謂處震極中心有所未安也因鄰戒而知畏可以无咎矣全卦皆言震懼而六爻皆无凶咎之言上雖征凶而亦无咎大抵人心泰侈則致禍戒懼則致福也

䷳

艮卦一陽居二陰之上陽動至上則止陰性本靜上止下靜故為艮不曰止而曰艮止有畜止之義艮有安止之義又其象為山有安重堅實之意故曰艮也艮卦次震按序卦震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也動靜相因艮所以次震也全象以上下不相應而相背為各止其所之義動靜皆止无我无人此全象之大吉也六爻從二陽爻起義而

全艮之時用者獨在乎上盖九三互震失止之義故有厲薰心之占九五近上艮故悔亡四遠之則亦艮其身而已二近下艮能艮腓而不能拯初則遠之但未失正而已此六爻之大畧也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮一陽止于二陰之上陽自下升至上而止其象為山取坤地而隆其上之狀亦止而不進之意也人以面前為身後為背一身皆動而背則靜耳目口鼻皆

有欲唯背无欲止之至也卦體似人背面而立故有艮其背之象蓋天下之理止于其所當止也然理有所當止而多所擾者起于有我之私唯艮其背則无我之見是以有不獲其身之象理有所當止而多所岐者又起于有人之見唯艮其背雖應事接物各因其宜无人之見是以有行其庭不見其人之象內外兩忘動靜皆定所以无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道

光明

此釋卦名也時止而止固止時行而行亦止非膠于止唯其時各當所以為止也人心无主則昏中有定止自然光明又艮一陽見于二陰之上光明著見陰莫能掩有光明之象

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

背即止之所故易背為止以見背即止也以卦體言

之內外相敵而不相與陽上而陰下一陽而統二陰理无可加陰陽各正其性无外求之意所以內不見己外不見人也

象曰兼山艮君子以思不出其位

內外皆山故曰兼山理之所止為位思各得其所止不出其位也不出位身之止思不出位心之止亦兼山之義也

初六艮其趾无咎利永貞

趾所以行初陰在下方行之初當止而止不失其正故有艮其趾无咎之象止貴有終恐陰柔不能固守故勉以利永貞

象曰艮其趾未失正也

當止而行則非正事初而止則正未失

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二居限之下趾之上有腓象居中得正有艮其腓之象三為限腓之所隨三過剛不中止于上而薰心二

柔弱不能往而拯之然非其心之所欲也故有不拯其隨其心不快之象

象曰不拯其隨未退聽也

三止于上亦不肯退而聽二也

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際夤腰膂也九三上下卦之間有限之象人身榮衛上下流通則身舒而心泰九三以剛限于上下二柔之間止而不動如腰脊中強上下榮衛

陽絶百骸不屬危懼驚心故有艮其限列其夤而危

厲薰心之象艮以九居三爲得正乃至于薰心者蓋

三互四五爲震震爲動艮之反也當動之時而止猶腰

膂本轉動之處乃中強不能屈伸所以危厲薰心亦

有震驚之象也

象曰艮其限危薰心也

震上動極不寧故心不安艮三則所止不適故心危

厲也

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止有艮其身之象可以无咎矣咸與艮皆以人身取象艮四正當心位不言心而言身兼動靜而言也心不可見身止則心之得所止可知矣

象曰艮其身止諸躬也

成己未能成物也

六五艮其輔言有序悔亡

輔頰兩傍骨不言頰舌止言輔背後所見也六五正當輔之地言所由出也以柔居尊發則為絲綸之言然柔而得中言不輕發發必有秩秩之德音故為艮其輔言有序之象以陰居陽疑于有悔然能得中悔可亡矣人莫大于言行艮趾艮腓慎其行艮輔慎其言也

象曰艮其輔以中正也

以其中故可兼正

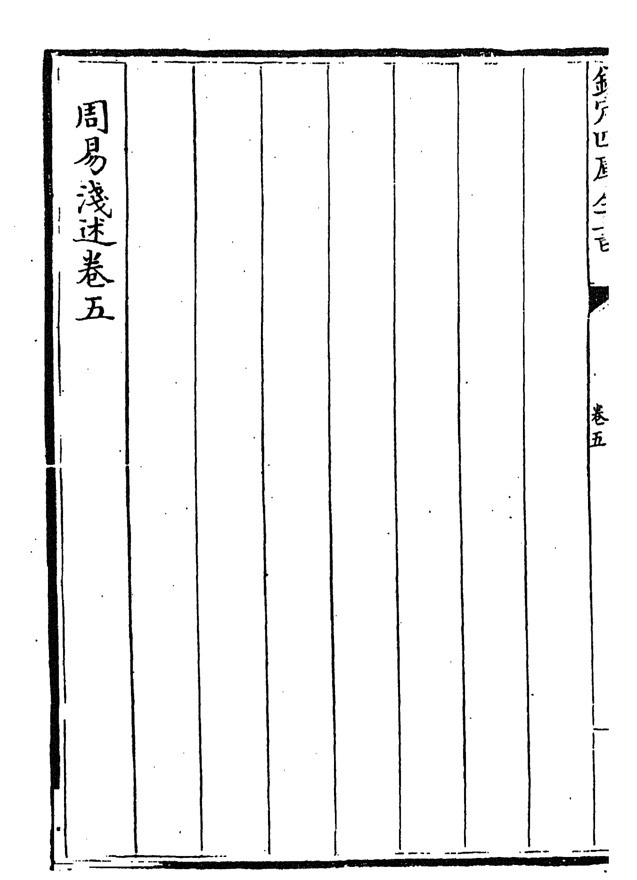
上九敦艮吉

以陽剛居止之極自始至終一止于理而不變敦厚于止者也自初至五皆囿于一體未能盡止道之善獨上為成艮之主于當止之地而止焉所謂止于至善者又陽在上不為陰揜即彖所謂其道光明者故占曰吉與悔亡无咎者異矣

象曰敦艮之吉以厚終也

天下事有終為難而厚道有終尤難今于卦終敦厚

其止宜其吉也全卦為震體之反其吉凶之反亦然震之吉在初動之主也艮之吉在上止之終也震之四下互二陰為艮失所以為震矣故遂泥艮之三上互二陰為震失其所以為艮矣故薰心趾腓下體取象于行輔在上取象于言而全卦取象于背言行得其所止可无咎悔之憂若夫忘我忘人事事安于所止必以上之敦艮為極乎

周易淺述卷五